周易姚氏學

周易姚氏學卷第十五

旌德姚配中撰

周易繫辭下傳

八卦成列象在其中矣案象易象也象在卦中可知而不可見者也此言三畫未重之卦成列謂方位象謂天地雷風之屬八卦成列則象无不備虞以象據納甲說因而重之爻在其中矣案重為六畫則動而相應爻也者效天下之動也故爻在其中易之可效者也變為九六則動內見外矣三畫之卦不相應重為六畫乃動而相應故爻在中乾鑿度云物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫

而成卦三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽變七之九陰變八之六據此是重爲六畫乃動而相應動乃變成九六之爻

剛柔相推變在其中矣【案】剛柔謂畫由陽推之九由九推之陰由陰推之六由六推之陽剛柔相推九六在中故變在其中亦易之變也繫辭焉而命之動在其中矣【注】虞翻曰謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也【案】命名也魯語曰黃帝能成命百物 八卦成列因而重之謂三畫重爲六畫而八卦各六畫矣以六畫之八卦

剛柔相推而成六十四矣皆謂伏羲也淮南子所云伏羲爲之六十四變者也伏羲之卦有象无字有畫无爻既有卦則象可推既有畫則爻可推八卦相推成六十四相推之中九六在焉未嘗命名其義未顯耳不變則不化既相推而成六十四則化矣化則變可知矣如乾初化爲姤乾姤之爻爻位在焉雖无文字義可知也文王繫辭焉而命之則統一卦而命以卦之名統一卦六畫而命以卦之義乾元亨利貞是也觀畫之動而命之爲九六觀九六之義而繫之以辭初九潛龍勿用之類是也所謂繫辭焉而命之也動卽變化繫辭或言變或言化或由畫以及化故統謂之動九六之爻文王所命故淮南子云周室增以六爻伏羲之時有爻變之義而无其象與其稱也文王命爲九六則九六卽其象卽其稱矣先聖後聖其揆一也

吉凶悔吝者生乎動者也(注)虞翻曰動謂爻也

爻者效天下之動爻象動內吉凶見外吉凶生而悔

吝著故生乎動也剛柔者立本者也【疏】剛柔畫也畫者爻之本九六自畫變來者所謂六爻之動三極之道也六畫爲三才天地人之始也六畫變爲爻是爲三極天地人之極也觀變於陰陽而立卦故曰立本由畫之爻由爻之化皆謂之動動以漸也已變成九六則謂之變陰陽已易直名爲化體已成也

通者趣時者也【疏】趣趨也變謂九六通往來也由變而通一消一息故趣時一消一息陰陽交而數變七八九六變通配四時吉凶者貞勝者也【注】虞翻曰貞正也【疏】勝克也荀子曰孰知夫出死要節之所以養生也孰知夫出費用之所以養財也孰知夫恭敬辭讓之所以養安也孰知

夫禮義文理之所以養情也故人苟生之爲見若者必死苟利之爲見若者必害苟怠惰偷懦之爲安若者必危苟情說之爲樂若者必滅故人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩喪之矣禮論文故貞勝

六爻之動貞則勝也正則吉不正則凶不正獲吉亦弗勝正而凶亦勝天地之道貞觀者也【案】張氏惠言曰天尊地卑天正位於五地正位於二中正以觀天下故貞觀者也日月之道貞明者也【注】荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衝離衝十五日月當日

衡正值坎位亦大圓明案日月正當其位卽既濟六爻俱正天下之動貞夫一者也注虞翻曰一者謂乾元萬物各資乾元天一陽氣以生案數始於一終於一一者造分天地化成萬物者也其爲物不貳則其生物不測夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣案確高至也天尊故高乾以易知故示人易孟子曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也隤下墜也地卑故隤坤以簡能故示人簡乾一坤一是其易簡也爻也者效此者也象也者像此者也案此此乾坤易簡也三百八十四爻所以效此六十

四卦之象所以象此而易之易簡著矣爻象動乎內

吉凶見乎外【案】卦以下卦爲內上卦爲外爻以畫爲

內以九六爲外易氣從下生故下爲內上爲外先言

爻而後言象者爻自象來九六者畫之變也動乎畫

而見乎爻七八九六皆元之用耳由外溯內故先爻後象功業

見乎變聖人之情見乎辭【注】荀爽曰陰陽相變功業

乃成也【案】荀云相變以化言也【案】不變則功業不見變則通通

則久久於其道而天下化成矣爻彖以情言繫辭焉

以盡其言故情見乎辭也天地之大德曰生聖人之

大寶曰位【案】天始地生乾坤合德以生諸卦大生廣生故大德曰生乾爲金玉五天子之位聖人乾元也乾元託位於五故大寶曰位寶者保也釋文云孟作保重也書曰無墜天之降寶命此下皆所謂功業也情也聖人作易爲天下後世爲君者書治亂之本而告之其功業至今存其情雖至今可見也何以守位曰仁【注】鄭康成曰持一不惑曰守見詩鳧鷖疏【案】孟子曰爲天下得人者謂之仁天下不可以獨治能爲天下得人者乃能守位也何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義【注】陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以

業萬民而聚之也葢取聚人之本矣荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也

案此所謂元亨利貞也天地之大德元也五者聖人之大寶乾元之位也為天下得人則上下交而志通矣守位曰仁元之亨也利物和義故聚人曰財貞者事之幹正其本萬事理故理財正辭禁民為非曰義所謂成既濟利之貞也名正言順謂之正辭義者宜也謂成既濟六爻正易者聖人所以治天下之道也乾五天位也乾元天子也卦爻備而天下之象盡矣是故以之治身則身安以之治國則國治以之治天下則天下平矣周之所以王其在斯乎此第一篇自八卦成列至動在其中言聖人作易自吉凶悔吝至貞夫一者也則皆卽動而究言之自夫乾至見乎辭則又卽動貞夫一而究言之自天地至曰義則功業與聖人之情也此篇統論大義以啟下諸篇

古者庖犧氏之王天下也〔案〕庖犧通作包義釋文云包本又作庖犧字又作義包陰包陽乾元之伏也羲氣也說文云包象人褢妊巳在中象子未成形也元气起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦褢妊於巳巳爲子十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也又云羲气也包羲氏之王天下謂其體元而出治也孟喜京房云伏服也戲化也鄭云包取也鳥獸全具曰犧虞云炮啖犧牲漢書律歷志作炮云庖犧繼天而王爲百王首德始於木故爲帝太昊作罔罟以田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏白虎通云謂之伏羲何下伏而化之顧氏以爲取犧牲以其庖廚包說文又引作虙案包義之義諸儒皆望文爲說去古久遠是以立說各殊也仰則觀象於天俯則觀法於地〔案〕在天成象天垂象見吉凶故觀象

於天在地成形效法之謂坤故觀法於地仰卬也俯類也觀鳥獸之文【注】陸績曰鳥獸之文謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八舍經緯之文也（案太玄玄攡云察龍虎之文觀鳥龜之理義本此）與地之宜【注】荀九家曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也（案大司徒以土會之法辯五地之物生一山林二川澤三丘陵四墳衍五原隰也）近取諸身遠取諸物【案】說卦備焉於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情【注】荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲風雷艮兌爲山澤此皆神明之德也【案】包羲體元出治故始作

八卦元發爲卦也神明之德謂元也八卦諸所爲類萬物之情也作結繩而爲網罟以佃以漁葢取諸離注虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁見釋文孔疏云諸儒以爲象卦制器皆取卦之爻象之體上繫云以制器者尚其象庖犧氏沒神農氏作繫神者伸也農物生時也包羲者體元出治神農則引伸氣而生物也故以繼包羲焉說文云農从晨晨早昧爽也晨从辰辰時也又云辰震也三月陽气動雷電振民農時也物皆生斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下葢取諸益注京房曰耜耒下耓也耜耒上句

木也案攷工記云耜廣五寸二耜爲耦鄭注云古者耜一金兩人併發之疏云金廣五寸耒面謂之庛庛亦當廣五寸月令疏云耒者以木爲之長六尺六寸底長尺有一寸中央直者三尺有三寸句者二尺有二寸

案斲斫也揉屈也耦芸芓也益互坤田巽震爲木損兌爲毀折損反成益故斲木揉木巽在上爲耒震在下爲耜耜者耒首之金必斲木而後以金合之故斲木耒倨句磬折故揉木也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

注虞翻曰離象正上故稱日中艮爲徑路震爲足又爲大塗坎水艮山羣珍所出震升坎降交易而退噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸

此案古書日中而市市至周因其便而分爲三司市云大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主神農氏沒黃帝堯舜氏作案黃中之色坤之元也帝者諦也乾元始於坎坤元始於離萬物皆相見可審諦也堯高也舜充也言氣盛也氣始於子出乎震相見乎離坤以養之故物盛長矣故以黃帝堯舜繼神農氏焉言沒作者取陰陽出入之義也虞云沒終也作起也通其變使民不倦神而化之使民宜之注虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦疏神而化之神明而變化之也利

用出入民咸用之故曰宜易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利（注）陸績曰庖犧作網罟教民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播殖以便之此窮變之大要也窮則變變則通與天地相終始故可久民得其用故无所不利之也 案上言聖人制作皆取諸易故復就易言之易窮則變畫變之爻變則逆九六之化也大戴本命云陰窮反陽陽窮反陰又云陰以陽化陽以陰變一陰一陽然後成道仲長統昌言損益云作有利於時制有便於物者可為也事有乖於數法有翫於時者可改也故行於古有其迹用於今无其功者不可不變變而不如前而多所敗者不可不復也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

注鄭康成曰乾爲天其色玄坤爲地其色黃故玄以爲衣黃以爲裳見王制疏及豳風疏案鄭又云其服皆上玄下纁土託位南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也則鄭以黃裳爲纁裳矣荀九家云衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也案法乾元坤元不自用而用九六故垂衣裳而天下治旣法其義即取其象以爲衣裳焉後漢書輿服志引作乾巛云乾巛有文故上衣玄下裳

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙案巽爲木爲風坎爲水木在水上風以送之乘木有功舟楫之象也刳判也剡銳利也互震爲木巽又爲木二木相連舟之象也互

艮爲手爲木堅多節與坎連體相之象也服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨(注)虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨案虞據消息說(案)震爲車故服牛乘馬艮止震動艮以震行故引重致遠晉語云震車也是震亦有車也重門擊柝以待暴客葢取諸豫(注)鄭康成曰豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門

重門象案震東方萬物所出說文云卯爲春門艮又爲手手持二木以相敲是爲擊柝案震爲木爲鼓爲聲艮爲小木擊柝爲守備警戒也四又互體坎坎爲盜案荀九家云水暴長无常又以其卦爲豫有守備則不可自佚見宮正疏案艮以止之守禦之義故曰待斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過案艮爲小木互兌爲毀折故斷木兌爲口臼之象艮止於下震動於上震出巽入舂之象也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸睽案離爲弦互坎爲木多心爲弧離爲矢火動而上澤動而下發矢之象也白虎

通引樂記云土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔塤坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也案白虎通脫巽坤二音髙誘淮南子天文注及晉書樂志俱以乾音石坎音革艮音匏震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金與白虎通互有異同皆以離爲絲周禮禁原蠶蠶屬火

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯【案】大壯反遯遯爲穴居野處反成大壯故易之以宮室上諸所取皆據本卦之象以一卦言以下皆云易之據兩卦言也震木在上故上棟乾在下故下宇宇屋簷象乾之覆也詩曰風雨攸除君子攸芋曲禮疏云通而言之則宮室通名故爾雅云宮謂之室室謂之宮別而言之論其四面穹隆則曰宮因其財物充實則曰室室

之言實也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過（案）大過與頤通頤震爲木艮象震反爲木多節故厚衣之以薪互坤爲地艮爲山故葬之中野頤中四爻皆陰虛故不封不樹无坎離日月象故喪期无數期謂從斬衰至緦麻日月之期也受以大過故易之以棺槨巽爲木兌象反巽內外皆木棺槨之象也虞云穿土稱封封古窆字也聚土爲樹是虞不以封爲聚土不以樹爲樹木自虎通崩薨云棺之言完所以藏尸令完全也槨之言廓所以開廓辟土令无迫棺也封樹者所以爲識故檀弓曰古也墓而不墳今丘也東西南北之人也不

可以不識也於是封之崇四尺含文嘉曰天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人无墳樹以楊柳案墓而不墳則始有棺槨時亦不聚土則无棺槨時不封可知故虞氏封爲窆以樹爲棐土劉向云棺槨之作目黃帝始據此言也葬劉向作藏之上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注鄭康成曰結繩者事大大結其繩事小小結其繩以書書木邊言其事刻其木謂之書契各持其一後以相考合見孔疏及釋文書疏案夬反爲姤姤巽爲繩故結繩而治兌爲附決坤爲文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也漢書藝文志云夬揚於王庭言其宣

揚於王者朝廷其用最大也是故易者象也象也者像也（案）周易言象故易者象也此解經之名易也卦象所以像萬物故象也者像也此解卦畫之稱象也即十三蓋取而易象之義可知矣故曰是故管子曰義也名也時也似也類也比也狀也謂之象七法文彖者材也（案）材才哉通始也本也卦首六畫未變曰材由畫而變爲九六則曰爻彖說六畫故曰材也此解卦辭之稱彖也說文云才艸木之初也論語無所取材鄭注云古字材哉同耳案哉即才釋詁云哉始也虞云彖說三才則虞本作才不作材畫者卦氣初兆故曰材乾鑿度云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖

陽變七之九陰變八之六鄭注云彖者爻之不變動者九六爻之變動者一變而爲七是今陽爻之彖七變而爲九是今陽爻之變八變而爲六是今陰爻之變二變而爲八是今陰爻之象揲此則卦首六畫皆七八之彖變乃爲九六九六之爻象之變也故謂之變繫辭所以卦爻彖爻俱分說之陽畫一一也陰畫一一亦一也陽生則陰分爲二一一即一之分乃陰之一也干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也干所云一二謂畫也畫皆一二易說者以蓍无一二又以一變七二變八因謂彖爲七八其實七八九六皆一二之變七八之變在九六之先周易无七八畫兼之耳要知易之卦非蓍得者也彖爻之義不明乃强以一體謂之卦六畫謂之爻則六畫成卦之義不可通矣今人筮卦尚知七作單九作重獨不知易之畫與爻殊畫乃一一爻乃九六何也又案左傳有艮之八國語有泰之八貞屯悔豫皆八之文以此推之古人蓍法寫七八九六與易卦畫異也方術之家由之而不能知注經者讀之而不知求自左傳

得某之某不明易義者爲之畫兩卦而義遂出此晦矣陽一君二民陰二君一民陽以陽畫爲主故一君陰以陰畫爲主故二君二卽一也

爻也者效天下之動者也案爻者言變故效天下之動天下之動可效而不可以畫拘者也立象盡意七八九六互相流通也此解九六之稱爻也是故吉凶生而悔吝著也注虞翻曰爻象動內吉凶見外吉凶悔吝生乎動者也故曰著案此第二篇言聖人制作取諸易亦功業之見端而易之象爻可推

陽卦多陰陰卦多陽其故何也注崔憬曰陽多卦陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二

易用

〔清〕毛一豐輯

據上海圖書館藏稿本影印原書版框高一九三毫米寬一二六〇毫米

陽者也陽卦奇陰卦耦(注)虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦一陰故耦案陽卦奇謂陽卦以奇爲主奇一也陰卦耦謂陰卦以耦爲主耦⚋也其德行何也(案)其其奇耦卦畫爲德變爲九六爲行謂動靜也君子之道小人之道奇耦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也(案)陽卦以陽爲主一君謂陽畫爲之君二民謂陰畫爲之民⚋二即陰卦以陰爲主二君謂陰畫爲之君一民謂陽畫爲之民陽剛君子陰柔小人也仲長統昌言損益云易曰陽一君二民君子之道也陰二君一民小人之道也然則寡者爲人上者也衆者爲人下者也衆寡者爲人上謂陽卦一陽以陽爲君陰卦一

陰以陰爲君也則所謂二君謂一爲之君陰晝也非謂陰卦以二陽爲君易曰憧憧往來朋從爾思(案)思者心之君也此承上而申說之子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮(注)虞翻曰易无思也既濟定六位得正故何思何慮案成四之初初之四成既濟同歸於正而或上或下故殊塗憧憧往來或思升或思降其欲得位之心則一也故一致而百慮成既濟陰陽各得故何思何慮此所以憧憧往來朋從爾思者也管子形勢云疑今者察之古不知來者視諸往萬事之生異趣而同歸古今一也太史公自序引此稱爲易大傳曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉(注)虞翻曰謂初往之四與三成離故日往與二成坎故月來

案初往之四互離坎日月合此合朔之日月也初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也案初往之四成坎四來之初成離離氣上升坎氣下降月受日光而明此望時之日月也既濟兩體離坎故明生也寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉案坎北方爲寒離南方爲暑初往之四成坎四來之初成離故寒往暑來乾起坎終離此由寒而暑者也初之四與五成離與二成坎故暑往寒來坤起離終坎此由暑而寒者也寒往暑來成既濟暑往寒來互未濟陽生於子陰生於午坎離中宮陰陽之所出入者也陰陽一消一息出離入坎出坎入離四時周而歲

成矣往者屈也來者信也屈信相感而利生焉【案】已往者屈方來者信相感而萬物成故利生也尺蠖之屈以求信也【注】荀爽曰以喻陰陽之氣屈以求信也案春秋考異郵云蟲之爲言屈申也月令以鱗鳳等狀中央四時之氣故曰其蟲言其屈申也解在月令

箋【案】尺蠖屈信蟲也屈抑退也氣欲信而不得則抑退而屈尺蠖之求信象焉解在釋數不屈則不能信故曰之屈以求信

龍蛇之蟄以存身也【注】虞翻曰潛藏也龍潛而蛇藏也陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄案龍蛇之蟄屈曲於中以喻陰陽伏藏之形也西北陽伏

坤元藏乾元陰陽并處及其消長也陰長則陽消陽長則陰消陽不蟄則剝陰不蟄則決故曰之蟄以存身

精義入神以致用也注姚信曰陽稱精陰為義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變為姤復故曰致用也案精靜也義宜也陰陽各得其宜也謂陽動陰靜窮也入內也入神藏其神也神謂元也解在贊元

利用安身以崇德也案用无不周故利用不下堂而天下治故安身謂元不自用也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也案屈信往來易之可知者過此以往謂无朕兆時也未之或知言无有能之知者窮神窮易之神窮神則知之矣化謂往來

屈信也窮神知化唯聖者能之故曰德之盛中庸曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育此第三篇言陽卦多陰陰卦多陽陰陽合成既濟一陰一陽往來不息而用之者元也爲陰陽之主者也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱案石非所宜困三失位以陰居陽而見困故名必辱三應在上而爲四所困故非所困而名辱也二化四互艮爲石石輸堅固夫禮義也者聖人所以藏身之固而非所以困人者也君子介

于石見幾而作亦斷之以禮耳是以君子行焉小人困焉壞法亂紀烏得不困且辱哉故禮義所以固君子亦所以困小人非所據而據焉身必危注虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉案襄二十五年左傳疏劉炫云六三上承九四四非三應而三欲附之附之不入自取其困不應爲此困而爲之名必辱也六三失位而下乘九二以柔乘剛非安身之道不應據而據之身必危也案困于石名已辱矣而據蒺蔾不唯无濟適以甚之也故身必危夫敗國喪家亡人必先去其禮雖有善者且无如之何況所據皆小人哉禮愈亡而愈信任小人以喪國亡身者比

比也是故困于石者知其必據于蒺藜畔于禮者未有不比之匪人者也韓詩外傳云易曰困于石云云此言困而不見據賢人也昔者秦繆公困于殽疾據五羖大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂為君越王句踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也既辱且危死期將至妻其可得見邪【案】離日坎月為期三在坎互離與上互大過死象故死期將至化之正成大過則期至之正而為死者不仁之當滅亡亦禮之不可易者也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者

禽也弓矢者器也射之者人也【注】虞翻曰離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉離爲矢坎爲弓坤爲器君子藏器於身待時而動何不利之有【案】藏器於身故曰公用射隼不言弓矢也時時位君子之高墉也高墉則所見者博隼无所匿君子有時位則所處者高動无所塞而道可行矣法言曰修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的奠而後發必中矣修身文此君子之器也中庸曰雖有其德苟无其位亦不敢作禮樂焉此君子必待時也器藏於身得時即可以動故曰

公用射隼于高墉之上言用之以射隼耳弓矢所素備也動而不括是以出而有獲語成器而動者也案括閉也弓動矢發出而貫隼故動而不括出而有獲其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信所獲豈不大哉荀子曰羿者天下之善射者也无弓矢則无所見其巧大儒者善調一天下者也无百里之地則无所見其功儒效文道德者君子之器時者所以成君子之器者也故語成器而動言待時可以成吾器則動也荀子曰君子能爲可貴不能使人必貴已

能爲可信不能使人必信已能爲可用不能使人必用已非十二子文子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不勸不懲小懲而大誡此小人之福也繫恥辱畏懼勸勉懲艾恥則有所不爲畏則有所不敢不恥不畏則无所不至矣不勸則善雖大而不爲不懲則惡无大而不作无所忌憚必致滅身故小懲大誡爲小人之福誠敕也凡先舉易辭後乃申說者言聖人所繫之辭如此而其所以擬議而繫此辭之旨則如是云云也先說其事後乃以易證之者以見萬類无窮而无不可證之以易愈以見易无不包也有是意因立是象有是象因繫是辭有是辭即有是事此引伸之義也有是事先有是辭則聖

人有以探其本知來藏往而百世可知者也易曰屨校滅趾无咎此之謂也【案】噬嗑初本得位變則將化不可不懲其所以有屨校之象者亦不恥不畏不懲不勸之所致上无正應故也是以離於法矣離於法則畏懼生懼滅趾而不行不致滅趾九不化之陰故得无咎此小懲大誡而爲福者也晏平仲曰君恃勇力以伐盟主若不濟國之福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解【注】虞翻曰乾

為積善坤爲積惡小善謂復初小惡謂姤初案仲尼曰湯武非一善而王也桀紂非一惡而亡也三代之廢興也在其所積積善者多雖有一惡是爲過失未足以亡積惡者多雖有一善是爲誤中未足以存

潛夫論愼微文

易曰何校滅耳凶案噬嗑三至五坎耳失正當滅者也初滅趾而不知戒必致由初至上滅鼻滅耳且滅頂而身斯滅矣象曰聰不明言其不知戒罔念聞也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也案不知戒懼則禍亂生危者自以爲可

長安其位者也亡者自以爲可長保其存者也亂者自以爲可長有其治者也而不知乃其所以亡也此即其亡其亡之義言其所以亡君子監焉以自惕者也書曰我不可不監于有夏亦不可不監于有殷案禮運故明於順然後能守危也鄭注云能守自危之道也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位疏云謂所以今日危亡者正爲不知畏懼喻安其位故致危亡也谷永云夏商之將亡也行道之人皆知之寔然自以若天有日莫能危是故惡日甚而不自知大命傾而不悟易曰危者有其安者也亡者保其存者也郭璞上疏云有道之君未嘗不以危自持亂世之主未嘗不以安自居故存而不忘亡者三代之所以興也亡而自以爲存者三季之所以廢也義並與鄭同崔憬云言有危之慮則能安其位不失也非是如其說則下安而不忘危爲贅語矣　是故君子安而不忘危存而不

忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也【案】自以爲安則亡故君子監焉以自惕是以不亡否泰相反一存一亡平陂往復可不懼哉易曰其亡其亡繫于包桑【注】荀爽曰存不忘亡也桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可亡也陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也【案】其其自以爲安者其亡其亡言其所以亡也其所以亡安其位故也監於此則兢兢業業不忘危亡身安而國家可保故繫于包桑劉向疏引安不忘危下即云王者必通三

統明天命所授者博非獨一姓也案王者存二王之後即監夏監殷之義又云孔子論詩至於殷士膚敏祼將于京喟然歎曰大哉天命善不可不傳子孫是以富貴無常不如是則王公其何以戒慎民萌何以勸勉蓋傷微子之事周而痛殷之亡也痛殷之亡即所謂其亡也谷永對義亦同　子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也　注虞翻曰鮮少也及於刑矣案任負也鼎宗廟之器重任尊位也餗八珍之食大謀也以德薄知力小者當之鮮有能勝任而不折覆以離於刑者九四以陽居陰處非其位故不勝任潛夫論貴忠云德不稱其任其禍必酷能不稱其位其殃必大　子曰知

幾其神乎【案】幾不可測故知幾其神孟子曰聖而不可知之謂神淮南子曰知人所不知謂之神兵略文君子上交不諂下交不瀆其知幾乎【案】諂諛也知幾先見故无諂瀆事有一定禮有固然君子之无諂瀆定於未交之先也幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉【案】幾者動之微吉凶生乎動君子知之則吉固吉矣凶亦吉也故吉之先見作起也豫二互艮爲石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无

惑无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉寧用終日斷可識矣案操存以禮堅貞如之故如石也斷決斷也觀其介知其斷故斷可識艮時止則止時行則行是其斷也釋名云山體曰石石格也堅捍格也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注鄭康成曰知微謂幽暗知彰謂明顯也見文選西征賦注案陰陽初兆謂之微吉凶已著謂之彰當剛而剛當柔而柔得位之陰陽也其不當者失位者也知之則處之當矣故萬夫之望言望而法效之也詩曰行歸于周萬民所望子曰顏氏之子其

殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉(注)虞翻曰幾者神妙也復以自知謂顏回不遷怒不貳過克巳復禮天下歸仁(案)知幾其神者聖也顏子步亦步趨亦趨故殆庶幾无不善則无所復知幾所以神也有不善未嘗復行故不遠復庶幾者也欲學易者自寡過始孔子曰可以無大過矣天地絪緼萬物化醇(案)絪緼壹壺也言其周密相包裹也絪縕說文引作壹壺蓋本字絪縕假借字也說文云壹專一也壺壹壺也从壺不得泄凶也壺昆吾圜器也淮南子本經云距日冬至四十六日天含和而未降地懷氣而未揚陰陽儲

與呼吸浸潭包裹風俗斟酌萬物旁薄衆宜以相嘔附醞釀而成育羣生醇不澆也陰陽往來周密无間物得其和而生故化醇管子曰凡人之生天出其精地出其形合此以爲人和乃生內業文愼子云天地之所以能長能久者以其陽中有陰下降極而生陽陰中有陽上升極而生陰二氣交通合爲太和相因而爲氤相昷而爲氳以此施生化之功變化之所以兆也男女搆精萬物化生案鄭康成曰搆合也男女以陰陽合其精氣見草蟲疏案彼作覯義同案有天地然後有男女有男女然後有父子君臣孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也荀子曰君臣父子兄弟夫婦始則終終則始與天地

同理與萬世同久夫是之謂大本王制文董子曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也案昏禮主人不降送壻降出婦從禮不參也故三人行損一人男行女隨故致一言致一人所謂得友也白虎通曰閨閫之內衽席之上朋友之道也嫁娶文子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也案此得位既濟之象也得位故安其身坎爲險得正六爻相應故易其心定其交六位皆正无所

不宜故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶案王粲曰身不安則殆言不順則悖交不審則惑行不篤則危四者存乎中則憂慮接乎外矣憂患之接必生於自私而興於有欲自私者不能成其私有欲者不能濟其欲安身論文

益上失位无與不降三則三不與上五艮來擊之上居高位不自降三而欲三來應已又不自化之正順五失位乘陽三隔五不應上所謂危也懼也无交者

也皆无恆之所必致也以斯而動誰則與之是以凶而傷之者至上三易位成既濟則所謂君子也此第四篇所謂吉凶生悔吝著也

子曰乾坤其易之門邪(注)荀爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門(案)易元也乾坤易之門言其出入於乾坤乾坤周而易周矣乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體(注)荀爽曰陽物天陰物地也虞翻曰合德謂天地雜保合太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也案精氣為物乾坤者陰陽之精氣所為也已成形體故謂之物合德則太極含三為一合和之氣也

陰陽合德是曰太極陰陽成體則曰剛柔言乾坤之所以爲物者以剛柔各有體也陰陽合德不可名名之以易而已荀子禮論云天地合而後萬物生陰陽接而後變化起以體天地之撰以通神明之德注荀九家曰撰數也萬物形體皆受天地之數也隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德案以體天地之撰謂剛柔爲卦畫成卦體卦所以體天地之撰者也以通神明之德謂發揮剛柔而生爻由變而化往來不窮不可一端測故以通神明之德也其稱名也雜而不越注荀九家曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越於稽其類其衰世之意邪案於歎辭類謂以卦頪萬物也卦反復相受故曰衰世

之意謂殷之末世周以盛德繼之一陰一陽一盛一衰易之義也聖人懼衰之不已故卦必反復以見衰必有盛窮則變變則通作易以救衰也仲尼作春秋亦此志也白虎通曰文王所以演易何商王紂不率仁義之道失爲人法矣已之調和陰陽尙微故演易使我卒至於太平日月之光明則如易矣（五經文）荀子曰以類行雜以一行萬始則終終則始若環之無端也舍是而天下以衰矣（王制文）夫易彰往而察來而微顯闡幽（案）往者彰則來者可察不知今者視諸古不

知來者稽諸往也微顯謂顯明者探其微闡幽謂幽昧者發其覆陽往則陰來陰往則陽來變之九六者本諸畫隱於畫者發諸爻睹本察末探端知緒所謂知遠之近知風之自知微之顯也闡開也開而當名辯物正言斷辭則備矣注干寶曰辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也案易出入乾坤成六十四卦故開當名名各當其名也其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱注虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小觸類而長之故

大案廣大悉備有天地人道焉故旨遠百物不廢物相雜故曰文亦天地人之文也曲成萬物而不遺言賾不可亞言動不可亂故曲而中肆極陳也變通之謂事百姓日用而不知故肆而隱荀子曰多言則文而類終日擬其所以言之千舉萬變其統類一也是聖人之知也性惡文因貳以濟民行以明失得之報注鄭康成曰貳當爲式見釋文案說文云式故文二虞翻曰二謂乾與坤也案濟謂成既濟民行失中作易以濟之得位則報以吉失位則報以凶成既濟乃无失也故濟民

行此貫五篇言易出入乾坤无所不備變易而不易者也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎[注]鄭康成曰文王爲中古見劉虞注引文王囚而演易見孔疏案漢書藝文志世歷三古注孟康曰伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古[案]文王增六爻作卦爻之辭故興於中古作易謂繫卦爻之辭也是故履德之基也[案]履者禮也踐而履之故曰基无禮則德不成克巳復禮天下歸仁此九卦者文王之所以服事殷而終其臣節者也謙德之柄也[注]虞翻曰坤爲柄柄本也干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也復德

之本也注虞翻曰復初乾之元故德之本也案元伏復初確乎難拔故曰本恆德之固也注虞翻曰立不易方守德之堅固案恆常也恆厥德始貞固不恆則或承之羞損德之脩也注鄭康成曰脩治也見釋文荀爽曰懲忿窒慾所以脩德益德之裕也注荀爽曰見善則遷有過則改之德優裕也困德之辯也注鄭康成曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也井德之地也注姚信曰井養而不窮德居地也案井爲德所居之地勢民勸相居德之地也巽德之制也注虞翻曰巽風爲號令所以制下故曰德之制也

履和而至(案)說而應乎乾故和而至謙尊而光(注)荀爽曰自上下下其道大光也復小而辯於物(注)虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物也以乾居坤故稱別物案陰陽之物辯之於早恆雜而不厭(注)荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也損先難而後易(案)損以成益故先難後易益長裕而不設(注)鄭康成曰設大也周禮攷工記曰中其莖設其後見桃氏疏鄭彼注云謂從中以卻稍大之後大則於把易制案不設謂无所小大故長裕虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也困窮而通井居其所而遷巽稱

而隱【案】困而不失其所亨故通改邑故遷不改井故居其所萬物絜齊故稱爲伏爲入故隱也履以和行謙以制禮復以自知恒以一德【注】虞翻曰禮之用和爲貴故以和行也陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也有不善未嘗不知故自知也恒德之固立不易方從一而終故一德者也損以遠害【案】滿則招損自損故遠害向子平所謂貴不如賤富不如貧者正謂此也見本中傳屠剛對策云損益之際孔父攸嘆持滿之戒老氏所慎盖功冠天下者不安威震人主者不全淮南子曰孔子讀易至損益未嘗不

憤然而歎曰益損者其王者之事與事或欲以利之適足以害之或欲害之乃反以利之利害之反禍福之門戶不可不察也人間文益以興利注荀爽曰天施地生其益无方故興利也困以寡怨井以辯義案困而不失其所亨致命遂志所以寡怨也不怨天不尤人居易俟命无入不自得何怨之有辯義謂改邑不改井各有宜也巽以行權注荀九家曰巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也桓十一年公羊傳文此所以說九卦

者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後序其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下案此第六篇舉九卦以明文王居動皆易後之君子所宜察其德行者也

易之為書也不可遠案易廣大悉備言尚辭動尚變制器尚象卜筮尚占舉而措之天下之民謂之事業故為書不可遠也書著也其為道也屢遷注屢翻曰遷

徙也日月周流上下无常故屢遷也[案]一陰一陽之謂道陰陽往來不窮故屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易[注]虞翻曰六虛六位也日月周流終則復始[案]變動謂九六六爻之動由此而變而不居於六畫之位故不居六虛者太極六爻一陰一陽之虛位也終而復始升降於六虛所謂周也陰陽上下互相易位故上下无常剛柔相易所謂易也不可爲典要唯變所適[注]虞翻曰典常要道也上下无常故不可爲典要[案]周易占變故唯變所適其出入以

度外內使知懼〔案〕出入謂屈信消長也出入有恆故以度陰陽出入即聖人之所以爲出入者入謂之內出謂之外爻象動內吉凶見外故使知懼也又明於憂患與故无有師保如臨父母〔注〕虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎干寶曰言易道戒懼所以懼以終始歸无咎也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也案文王世子云師也者教之以事而喻諸德者也保也者愼其身以輔翼之而歸諸道者也初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行〔注〕馬融

曰方消也見釋文案初始率循辭彖爻辭也揆度方陰陽之道也陰陽變易故不可為典要卦氣之初全體畢具故率辭揆方盡有典常也其人謂聖人仁見仁知見知百姓不知唯聖人知之而不失其正此所以必察乎其人察乎德行者也有聖人之一端則可行聖人之一事君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮此第七篇言易不可遠非其人不能行也

易之為書也原始要終以為質也案終始卦畫之終始也原本要約質體也謂元發為畫也六爻相雜唯其

時物也【注】虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物彖時謂一卦之氣發爲六畫者故六位時成爻之陰陽由於畫故唯其時物唯六畫之陰陽發爲六爻之陰陽也畫自下上成各以時變而爲爻各隨其畫若元則无方无體而不過不遺者也呂覽曰愛惡循義文武有常聖人之元也譬之若寒暑之序時至而事生之聖人不能爲時而能以事適時 召類文 以事適時用九用六之謂也其

初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終【注】干

賓曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也案初上謂爻　若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備案雜物謂陰陽也撰德天地之撰神明之德也中爻二至五中四爻也謂之中爻者五上之中二下之中三四互體之中中四爻兼互體故備也噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣注馬融曰噫辭也居處也彖辭卦辭也案要約也所居而安者易之彖故居可知彖者言乎象君子居則觀其象而玩其辭觀質可以知文故思過半二與四同

功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也〔案〕二四皆陰同互一卦故同功荀注易凡互體俱云同功爲某莊二十二年左傳疏云二至四三至五兩體交互先儒謂之互體二中四非中二內四外故異位善不同也二得中故多譽四失中故多懼二應五故近多譽四非五應反來應初五又乘之故遠而多懼也无咎謂四柔中謂二三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪〔案〕三五俱陽同互一卦故同功五中在外三失中在內故異位五貴得中故

多功三賤失中故多凶三五陽位故柔危剛勝也此上所謂非中爻不備文易之爲書也廣大備悉[注]荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也[案]道不可見始萌謂之才故三才之道天地人始兆之道也謂畫道有變動故曰爻爻有等故曰物[注]陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也[案]

等貴賤之等物陽陰之物也物相雜故曰文文不當故吉凶生焉（注）虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文（案）不當謂陰陽失位吉凶者失得之象故吉凶生卦畫爲質卦爻爲文原始要終以爲質謂畫之始終六爻相雜唯其時物畫之變爲九六而成文章者文依質立質以文行是曰時物此第八篇

言卦爻文質相依所謂剛柔立本變通趣時兼三才而廣大悉備矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪注鄭康成曰據此言以易是文王所作斷可知矣見昭二年左傳疏是故其辭危案文王囚而演易有憂患故辭危危者使平易者使傾案陰消陽長陽極陰生无平不陂无往不復六十四卦旁通反復孟子所謂生於憂患而死於安樂者也其道甚大百物不廢案陰陽往來无有窮已廣大悉備者也故其道甚大百舉成數廢休也淮南子曰輪轉而無廢原道文懼以終始其要无咎此之謂易之道也案作易者有憂患故懼以終始成既濟定故其要无咎也此第九第言文王作易以縛上

諸聖人也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻案德行者得乾坤之健順而行之易簡而知險阻也謂聖也文言傳君子行此四德謂得而行之也

天地之道恒久不已至健至順純陰純陽恒易簡而不險阻者陰陽變化皆自乾坤來故知險阻能說諸心案得健順而行之易簡而知險阻故能說諸心以之脩其身也元伏復初爲天地心剛柔始交出震交坎而成屯矣此言乾坤交成諸卦復姤爲陰陽之始

屯蒙爲諸卦之先舉一端而全經可知也能研諸侯之慮注虞翻曰坎心爲慮乾初之坤初爲震震爲諸侯案能研諸侯之慮謂治國也屯利建侯所謂君子以經綸者也定天下之吉凶成天下之亹亹者注荀爽曰亹亹陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗案此謂平天下也陰陽成六十四卦故定天下之吉凶陽陰皆起於初自微及著故成天下之亹亹者禮器曰是故天時雨澤君子達亹亹焉鄭彼注云君子愛物見天雨澤吉勉勉勸樂案勉勉勸樂樂物之生也義同是故變化云爲案遁變之

謂事故變化云爲云運也吉事有祥〔注〕虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也謂復初元吉也象事知器占事知來〔繫〕象事知器象其事知其成也見乃謂之象形乃謂之器占事未著而待占者占之而知其方來故知來荀子曰五寸之矩盡天下之方也不苟文天地設位聖人成能〔繫〕天地設位謂健順也天行健位乎上地勢順謂乎下聖人成能謂德行成而能說諸心以脩身能研諸侯之慮以治國能定吉凶成亹亹以平天下也聖人與天地合德法效天地以成其能引伸觸類能事畢矣

中庸曰可以贊天地之化育則可以與天地參矣人謀鬼謀百姓與能〔注〕鄭康成曰鬼謀謂謀卜筮於廟門也見士冠禮疏〔案〕謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮故人謀鬼謀易則易知簡則易從故百姓與能

八卦以象告爻彖以情言〔案〕六十四卦皆八卦之象故八卦以象告告示也爻言變彖言象聖人之情見乎辭故爻彖以情言也剛柔雜居而吉凶可見矣〔案〕謂畫也剛柔交故雜居爻者變動不居剛柔立本得失已兆故吉凶可見所謂居可知也變通以利言吉凶以情

遷案變則通變通盡利故以利言情謂一陰一陽天地人之至也得則吉失則凶先得後失則始吉終凶先失後得則始凶終吉故以情遷也是以愛惡相攻而吉凶生案愛惡謂情之得失也得位相應則交相愛不則以得攻失以失攻得而吉凶生矣攻擊也遠近相取而悔吝生案遠謂非應近謂應也遠取近則應爲非應所取不得之應近取遠則應係於非應不欲之應而悔吝生焉情僞相感而利害生案情僞謂得失以情感情有利无害以僞感僞有害无利以情

感僞雖害亦利以僞感情雖利亦害凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝〔案〕凡易之情謂得位者也近謂應相應之爻俱得位而一化一不化則不相得故凶應本相得間爻害之則悔且吝將叛者其辭慙〔案〕本得位而欲化者爲將叛叛倍也慙媿也爻效人事故辭亦如之中心疑者其辭枝〔案〕失位而變化无定者爲疑枝猶擬也荀子曰凡觀物有疑中心不定則外物不清吾慮不清則未可定然否也又曰心枝則无知傾則不精貳則疑惑并解蔽文吉人之辭寡躁

人之辭多【案】得位不動者爲吉人失得妄動者爲躁人寡少也多重也誣善之人其辭游【案】陽爲善陰居陽位陽爲陰揜爲誣善游猶浮也緇衣曰大人不倡游言書曰而胥動以浮言恐沈于衆失其守者其辭屈【案】持一不惑曰守陽靜專以陽居陰爲失其守屈挫其志也孟子曰威武不能屈此第十篇言變易不易皆其簡易以總諸篇也

周易姚氏學卷第十五終

周易姚氏學卷第十六

旌德姚配中撰

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍注鄭康成曰昔者聖人謂伏羲文王也見書序疏荀爽曰幽隱也贊見也干寶曰始爲天下生用蓍之法案幽深贊佐也幽贊謂易不可見聖人極深研幾以佐見之也神明者天地之神明易之元也生猶造也參天兩地而倚數注馬融曰五位相合以陰從陽天得三合謂一三與

五也地得兩合謂二與四也見孔疏倚依也見釋文案聖人以陰
陽消息有始壯究而因爲之異其名自一至十奇以
名陽偶以名陰一至五爲生數六至十爲成數成數
者生數之合也生數三奇而二偶故天得三合一三
五六八十合之三十三地得兩合二四七九合之二
十二陽大小數皆三陰大小數皆二故參天兩地而
倚數數依以立也天地之數五十五減五以象五行
以五十衍卦故曰大衍解在上繫虞云分天象三才
以地兩之立六畫之數似失之上言生蓍則此言大
衍之數可知非謂重卦
倚鄭周禮媒氏注作奇
觀變於陰陽而立卦案數有
陰陽之變謂一變七二變八也觀數變之陰陽因以
立卦畫之陰陽也上言數故知此立卦謂卦畫下乃
言爻虞云謂立天之道曰陰與陽
乾剛坤柔立本者卦謂六爻似失之下言生爻此云
立卦謂卦畫不得豫言爻天道陰陽乃以陰陽分屬

天剛柔分屬地以見六畫一陰一陽陰陽剛柔互備互乾剛坤柔乾陽坤陰物隨義生稱耳不得以陰陽專屬之天也發揮於剛柔而生爻案剛柔謂畫發揮發動也發揮於剛柔之畫以生九六之爻又有數无象故言生不言立上言卦畫故知此是由剛柔之畫生九六之爻虞云立地之道曰柔與剛變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也似失之道有變動故曰爻易爻皆九六七變之九剛之發揮八變之六柔之發揮剛柔立本畫動成爻也和順於道德而理於義案道一陰一陽之道太極也德謂兩儀各得太極之陰陽故謂之德陰陽分則各有定位故曰義理分也合太極兩儀之道德立六畫陰陽一定之位故和順於道德而

理於義賈子曰物所道始謂之道所得以生謂之德德之有也以道爲本德生理理立則有各適之謂義義者理也道德說文上言卦畫及爻故知此是定陰陽之位虞云立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義似失之如其說是坤與乾通何謂立人之道義不可曉此謂蓍卦定位之所以然不必以象況也窮理盡性以至於命案理陰陽之位性陰陽之性性偏則不能當位窮理盡性而陰陽各得其分矣故以全於命命陰陽一定之位即分也窮理窮命之分盡性性之不盡者使之盡以各如其分則一陰一陽六爻正而至於命矣此卦所以成既濟而

既濟定也上言陰陽有一定之位故知此言陽陰必各當其位所謂乾道變化各正性命復乎太極之體者也蓋一陰一陽者太極之體命也所謂和順於道德而理於義陰陽之宜以太極定也卦之性各有陰陽化成既濟則一陰一陽復太極之體情也利貞者性情性之發各得其正則盡性而至於命矣大戴易本命云萬物之性各異類異則性不盡稟於木則仁稟於金則義猶乾性陽而坤性陰也感既濟則至於命性之偏者化矣劉子云民受天地之中以生所謂命也是以有動作威儀之則以定命也定命則至於命矣賈子道德說云命德之理也案虞云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽爲命也似失之

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

案天地人各有性有命天性陽其得位不化者命也其失位必化之陰者亦命上陰位當陰也地性柔其得位不化者命也其失位必化之剛者亦命初剛位宜剛也人性仁威儀定命則義其命義者宜也隨其位之陰陽而為剛柔也呂覽曰命也者就之末得去之末失國士知其若此也故以義為決而安處之知分

文此承上性命而申說之以明六畫所以以一陰一陽為定位卦所以必成既濟也上言聖人造蓍定卦爻此言聖人立六畫之旨故重言昔者聖人之作易也聖人將以順性命之理故立天地人之道各有性命兼而兩之六畫成卦一陰一陽為之定位也

分陰分陽迭用柔剛故易六

位而成章【案】以三才六位言則初二地三四人五上天總一卦言明天道則剛柔皆天之陰陽明地道則陰陽皆地之剛柔明人道則又各如其陰陽剛柔而爲仁義也泰內陽外陰內君子外小人合全卦言天人也故曰分陰分陽迭用柔剛明互相備也迭更也互也章天地人之文也物相雜故曰文六位成章錯綜而成六十四象像爻效文不當而吉凶生矣乾鑿度云孔子曰易有六位三才天地人道之分際也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣

天地定位山澤通氣【案】天尊位上地卑位下天降時雨山川出雲天地之氣以山澤通所謂竅於山川者也咸彖傳陸績注云天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也紀瞻對策云蕃聞陰陽升降山澤通氣義同陸雷風相薄水火不相射【注】鄭康成曰薄入也陸績曰射厭也并見釋文【案】薄迫也天地之氣以雷風相迫入也淮南子天文云陰陽相薄感而為雷文選風賦注引物理志云風陰陽擊發氣也水火之牡火水妃也故不相射陰陽之氣出入坎離以坎離交也素問天元紀大論云水火者陰陽之徵兆八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也【案】相錯謂成六十四逆迎也已

往故數之順自上而下未來故數之逆自下而上易氣從下生迎而上以下爻爲始知來者也故逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之注荀九家曰雷與風雨變化不常而日月相推迭有往來是以四卦以義言之天地山澤恆在者也故直言名矣案萬物以陽出仲春之月陽始出地激而爲雷而萬物動蟄起氣以雷發以風行風行氣布和而爲雨雨自上下故潤澤自下上故說乾爲之君號令皆發自乾元也坤位

中央物皆麗焉出於坤藏於坤萬物之母也樂記曰地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉月令則其紀驗也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮【案】帝乾元也乾元藏於中宮周乎八方所在異名而八卦稱焉齊書王儉傳太子問王儉曰周易乾卦本施天位而說卦云帝出乎震震本非天義豈相當儉曰乾健震動天以運動爲德故言帝出震太子曰天以運動爲德君自體天居位震雷爲象豈體天所出儉曰主器者莫若長子故受之以震萬物出乎震故

亦帝所與焉案儉不知帝爲乾元故言之多濡夫元之所在巽名八卦何一非元乎謂之帝者言其氣之王出而乘時也明乎此而八卦可知矣夫豈帝自爲帝而卦自爲卦乎魏志注引管輅別傳難劉邠云輅不解古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象然天地至大爲神明君父覆載萬物生長撫育何以安處二位與六卦同列知八卦之旨元所爲則无疑於乾坤之位矣卦者挂也象也帝出乎震則象成震齊乎巽則成巽豈舍帝而別有卦哉輅所云乾坤者易之祖宗變化之根原者謂元也

此明堂之所由立明堂法易八卦王居周明堂若帝之出乎震而周八卦也解在月令

箋十二月之所由紀晉書天文志董巴議云昔伏羲始造八卦作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調歷八風七十二候之所由驗也春秋考異郵冬至十一月陽之氣也陽立於五極於九五九四十五日一變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲

條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風七十二候解在月令義萬物出乎震震東方也【注】虞翻曰出生也案說文云出進也象艸木益滋上出達也【案】變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物者帝所爲也此所云八卦乃方位帝之所在爲卦因即以卦名其方故復伸之云震東方也白虎通五行云東方者動方也萬物始動生也木在東方木之言觸陽氣動躍觸地而出也時爲春春之言偆偆動也其色青其音角角者躍也陽氣動躍其日甲乙甲者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也【案】絜猶清也齊整也巽爲白萬物茂長故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也【注】虞翻曰

離爲日爲火故明日出照物以日相見案白虎通五行云南方之時萬物莫不章明南之言任也時爲夏夏之言大也其色赤其音徵徵止也陽度極也其日丙丁丙者其物炳明丁者強也聖人南面而聽天下嚮明而治益取諸此也注虞翻曰離南方故南面乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下嚮明而治也案聖人謂乾元託位於五成坎乾元伏於戌亥藏於中宮成坎坎北方故南面聽察也天下不能盡覩而可盡聞故曰聽坎嚮離成既濟六位正故嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤注鄭康成曰坤不言方者所以言地之養物

不專一也見孔疏虞翻曰坤陰无陽故道廣布不主一方含宏光大養成萬物案白虎通五行云中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也土爲中宮其日戊巳戊者茂也巳者抑屈起其音宮宮者中也土所以不名時者何地土之別名也比於五行最尊故不自居部職也又云土王四季居中央不名時乾鑿度云陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌注虞翻曰兌爲雨澤故說案釋名云秋就也言萬物成就也白虎通云秋位西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也其色白其音商商者強也其日庚辛說文云庚象秋時萬物庚庚有實也辛秋時萬物成而孰金剛味辛戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也案西北戌亥陽

伏於下屈而欲信與坤薄故坤上龍戰于野西北陽氣全伏故以乾爲西北之卦焉卦象也之卦猶言之象坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎注虞翻曰歸藏也案水濟至習坎故勞白虎通云水位在北方北方者伏方也陽氣在黃泉之下任養萬物萬物所歸藏也時爲冬冬之言終也其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其日壬癸壬者任也陰陽交物懷妊也癸者揆也揆度而生乃出土也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮注虞翻曰東北是甲癸之閒故萬物之所成終而所成始者也案帝之所在巽名而萬物隨之崔憬云帝者天之王氣也以其周王天下

故謂之帝而卦象成故云之卦而方位定故云方而卦體明故云地也水也而卦義章所說諸義皆是互言之而罔弗備矣八卦方位之次五行

相生而坎水之後獨受以艮土者水之生木必資於土也木金各二者方生之木不能生火水氣潤也秋初之金不能生水火氣燥也木盛極則燥金盛極則潤而水火生焉以晝言冬至陽生地中故坎陽在中至寅三陽將出地故陽在上所謂魚陟負氷象陽之上也正東震雷出地萬物以生物生先長其根故下行故陽在下所謂反生也東南陽極陰伏故陰在初夏至陰從中生故陰在中正秋三陰故陰在上坤位中央无所不在西北爲乾純陽之伏也五行者氣之轉八卦者氣之交何一非帝何一非无乎

神也者妙萬物而爲言者也案不見不聞无所不在故妙萬物而謂之神謂乾坤之元也潛夫論曰是故道

之爲物也至神以妙其爲功至强以大天以之動地以之靜日以之光月以之明四時五行鬼神人民億兆醜類變異吉凶何非氣然動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮【案】此言神之發見所在異名也疾速也燥熯皆乾也澤雨澤藪澤也地有藪澤則物植蘗天時雨澤則物得所潤澤也水曰潤下艮爲山位東北萬物更代之所故終始萬物白虎通曰東方爲岱宗者何言

萬物相更代於東方也南方爲霍山者何霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也西方爲華山者何華之爲言穫也言萬物成孰可得穫也北方爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也中央爲嵩高者何嵩言其高大也巡狩文

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也注虞翻曰乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣案此言乾元坤元相交而成物也逮與也天地之氣以坎離交故相與以雷風行故不相悖既盡也

乾健也注虞翻曰精剛自勝動行不休故健也坤順也注虞翻曰純柔承天時行故順案地勢地順天爲高下也震動也注虞翻曰陽出動行案雷者動物之氣巽入也注虞翻曰乾初入陰坎陷也注虞翻曰陽陷陰中離麗也注虞翻曰日麗乾剛艮止也注虞翻曰陽位在上故止兌說也注虞翻曰震爲大笑陽息震成兌震言出口故說

案訓名卦之義凡合其義者即可以其卦名之象其卦即可以其義解之

乾爲馬案乾健也馬健行故乾爲馬五行志云馬任用而彊力鄭康成五

行傳注云天行健

馬畜之疾行者也周禮天子馬六種法六爻也自乘

至廄二百一十六匹法乾之策也夏官校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物凡頒良馬而養乘之三乘為阜三阜為繫六繫為廄注云自乘至廄共二百一十六匹易乾為馬此應乾之策也

坤為牛案牛任重土畜也五行傳云思之不睿是謂不聖時則有牛禍鄭注云牛畜之任重者也大司徒注云牛能任載地類也庖人注云牛屬司徒土也

震為龍案龍所以象陽也春分而出秋分而潛以雷動者也故震為龍春秋元命苞云龍之為言萌也陰中之陽也說文云龍鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵

巽為雞注荀九家曰應八風也風應節而變變不失

時雞時至而鳴與風相應也案雞木畜說文云雞知時畜也五行傳貌之不恭時則有雞禍案貌屬木故雞應之庖人注云雞屬宗伯木也疏云雞爲貌雞又知時故屬木月令夏食菽與雞注云雞木畜冒子胎教云雞者東方之牲也巽爲之者象時氣也月令春其蟲鱗震爲龍鱗也鄭月令注云象物孚甲將解夏其蟲羽離爲雉羽也高誘云盛陽用事鱗散而羽案春陽氣出地甲散爲鱗至夏陽氣盛而上騰故蟲羽陽者揚也飛之象也巽春夏之交雞應時而鳴象氣之信雞能飛而不高飛象陰之未萌而陽未極也故巽爲之坎爲豕案豕彘也水畜也五行傳聽之不聰時則有豕禍注云豕畜之居閑衛而聽者屬聽聽屬水故豕應之小宗伯鄭司農注云司空主豕司空水也月令注云彘水畜也說文云豕彘也方言云豬關東西或謂之豕案小雅有豕白蹢烝涉波矣傳云將久雨則豕進涉水波箋云豕之性能水是豕又應雨離爲雉

案 離爲文明亦爲離別雉鳥之文明而有別者離爲之則雉其火畜與說文云雉有十四種案雉書謂之華蟲周以飾冕服以其文明也士相見禮注云士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也又案書大傳華蟲黃也離爲雉而華蟲黃者亦黃離元吉之義也

艮爲狗 注 荀九家曰艮止主守禦也案說文云孔子曰狗叩也叩气吠以守秋官犬人疏云說卦艮爲狗卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也故五行傳云言之不從則有犬禍此蓋鄭義史記秦本紀以狗禦蠱正義云狗陽畜也此取艮止之義五行傳注云犬畜之以口吠守者屬言庖人注及月令注皆以爲金幷以其口吠故屬之兌也

兌爲羊 注 鄭康成曰其畜好剛鹵見羊人疏案賈子胎教云羊者西方之牲也義本此高誘淮南子注以爲土畜五行傳云視之不明時則有羊旤注云羊畜之遠視者屬

觀月令注及鬼人注幷以爲火音皆望文立義也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口【案】天者陰陽之宗萬物資始故爲首首者一身之始身之最尊者也說文云天顚也頂顚也故虞注以乾爲頂卽爲首之義也坤厚載物故爲腹包含萬物不嫌清濁也素問曰腹者至陰之所居評熱病論文震陽在下動行故爲足五行貌屬木足所以動容貌也五行志云木東方也於易地上之木爲觀其於五事威儀容貌亦可觀者也案五行傳以貌屬木義本此股本曰股股髀也巽爲進退一陰在下爲歧象股之有偶也內聽之謂聽坎水

內明故爲耳目者氣之清明者也離火外照坎伏其中是爲童子五行傳云聽之不聰是謂不謀厥罰恆寒視之不明是謂不悊厥罰恆燠注云聽曰水水主冬冬氣藏藏氣失故恆寒也視曰火火主夏夏氣長長氣失故恆燠也皆本此爲義艮止陽在上象反震故爲手兌西方金於五事爲言口所以出辭氣也五行傳注云言曰金金主秋

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女【案】

天主施尊而不親地主生親而不尊乾坤相通而生六子故稱父母索交索也

乾爲天爲圜(注)朱衷曰乾動作不解天亦轉運動作轉運非圜不能故爲圜(案)積陽爲天積陰爲地天者羣物之祖也圜周也乾圜坤布周流无竟者也說文云圜天體也淮南子天文云道曰規始於一規即圜義

爲君爲父(注)虞翻曰貴而嚴也成三男故爲父也(案)至尊之卦以君臣言則爲君以父子言則爲父君者臣之天父者子之天夫者妻之天也爲玉爲金(案)乾陽天德剛健純粹故爲玉爲

金鄭玉府注云玉陽精之純者白虎通五行云金者堅剛壽消說文云金久薶不生衣百鍊不輕从革不違文

白虎通曰金者精和之至也玉者德義之至也玫黜

禮統曰天之爲言鎮也神也陳也珍也施生爲本運轉精神功效陳列其道可珍重也爾雅釋文引爲寒爲

冰繫乾西北伏積陰之地故爲寒爲冰陽伏陰下爲陰所薄而成冰也劉向曰盛陽雨水溫煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而爲雹盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而爲霰故沸湯之在閉器而湛於寒泉則爲冰及雪之消亦冰解而散此其驗也

見五行志乾位西北陽伏於下陰薄於外猶沸湯之在閉器湛於寒泉也大戴曾子天圓云陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化也注云蒙梁說曰雹者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也鄭月令注云陽爲雨陰氣脅之凝爲雹義並同爲大赤注虞翻曰太陽爲赤案白虎通三正云赤者盛陽之氣也釋名云赤赫也太陽之色乾純陽故大赤伏於地中陰覆之則黑而有赤色爲之爲良馬案虞翻曰乾善故良也案有德而行健馬之良也孔子曰驥不稱其力稱其德也爲老馬注荀九家曰言氣衰也息至巳必當復消故爲老馬也爲瘠馬注荀爽曰多筋幹也王廙曰健之甚者爲多骨

也崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽骨多故爲瘠馬爲駁馬【疏】宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也案駁馬色不純梅福云一色成體謂之醇白黑雜合之謂駁詩駉篇疏云樊光孫炎於爾雅駵白駁下引易乾爲駁馬孫炎爲鄭學則鄭義當與宋同駵赤色駵白駁謂赤白雜疏引王廙云駁馬能食虎豹取其至健也則字當作駮釋音云駮如馬倨牙食虎豹說文同从馬交聲爲木果【案】木讀爲剛毅木訥之木果如讀由也果之果皆陽剛質直之性也或說木果木實果剝而復生陽伏地中似之剝上碩果正謂孤陽艮爲果陽極成熟將落之象也

坤爲地爲母【注】虞翻曰柔道靜成三女能致養故爲母案說文云元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物所陳列也白虎通五行云土尊尊者北八又天地云

地者易也言養萬物懷任交易變化也 為布【注】崔憬曰徧布萬物於致養故坤為布【案】布施也陳列也天行健故圜地勢坤故布布帛布泉取義於此釋名云布布也布列衆縷為經以緯橫成之也又太古衣皮女工之始始於是施布其法使民盡用之也檀弓注云古者謂錢為泉布所以通貨財外府注云布泉也布讀為宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧是布帛布泉皆取布施之義左傳表之以玉帛杜注云坤為布帛虞泰象傳注云坤富稱財皆以布帛布泉為也說董子云為人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅耎剛柔肥臞美惡累可就財也故其形宜不宜可得而財也為人臣者比地貴信而悉見其情於主上亦得而財之此亦為布之義也 為釜為吝嗇為均【案】釜孰五味土生五行故為釜吝惜也貪也嗇

積也愛嗇也坤藏萬物土爰稼穡爲積聚陰性貪故吝嗇也均平徧也无所不載故均均或作旬十日爲旬旬亦徧也鄭均人牛云易坤爲均今書亦有作旬者內則注云易說卦坤爲均今亦或作旬說文云旬徧也十日爲旬爲子母牛注荀九家曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也案坤純陰爲牝說文云牝畜母也爲大輿爲文案坤厚載物故爲大輿樂由天作禮以地制樂由中出故靜禮自外作故文文者地之理也爲眾注虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲眾也案坤者含宏光大萬物致養故眾爲柄案柄本也管子曰地

者萬物之本原諸生之根苑也其於地也為黑注崔憬曰坤十月卦極陰之色案北方謂之黑黑釋名云晦也說文云火所熏之色然則坤藏於[illegible]黃黑與

震為雷注虞翻曰太陽火得水有聲故為雷也案陽氣欲信激而成雷謂之雷者象其回轉也淮南子天文云陰陽相薄感而為雷激而為霆論衡雷虛云雷者太陽之激氣也說文云靁陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉形為龍注虞翻曰駹蒼色震東方故為駹舊讀作龍上已為龍非釋文云龍虞干作駹案周禮犬人用駹可也注云故書駹作龍巾車注云故書駹作龍杜子春曰龍讀為駹是龍駹古通用為玄黃注虞翻曰天玄地黃

震天地之雜物故爲玄黃孔疏云震爲玄黃取其相雜而成蒼色也爲旉注干寶曰旉花之通名鋪爲花貌謂之藪案象春生之氣也仲春之月桃始華華旉也大過枯楊生華取震象也說文云旉布也漢書禮樂志注云旉古數字是旉數古同華之爲旉取其敷布也釋草云華荂也荂榮也說文云荂艸木華也或从艸从夸則荂本字荂或體旉假借字旉則形似之訛也爲大塗注王廙曰大塗萬物所出見德覽爲長子注虞翻曰乾一索故爲長子爲決躁注崔憬曰取其剛動在下故爲決躁也爲蒼筤竹注荀九家曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也案釋文云筤或作琅通蓋筤狀其色之潤澤也

爲萑葦注荀九家曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也案行葦疏云葦之初生其名爲葭稍大爲蘆長成乃名爲葦草木疏云亂或謂之荻至秋堅成則謂之萑其於馬也爲善鳴爲馵足注虞翻曰爲雷故善鳴也馬白後左足爲馵震爲足爲左初陽白故爲馵足案白虎通三正云十二月之時萬物始牙而白白者陰氣乾鑿度云陽生秀白之州鄭注云乾氣白盖陽初萌尚伏陰中故白也爲作足案震動起故作足爲的顙注虞翻曰的白顙額也案震爲反生陽在初故的顙說文一引作的云明也一引作馰云馬白頟也一曰駿也爾雅釋畜馰顙白顛舍人本作的古通其於稼也爲反生注宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆

之類戴甲而生［案］稼者種穀之總稱種之曰稼斂之曰穡謂之稼者有似嫁女相生穡愛也言愛惜而收斂之也凡物皆反生言稼畢衆多也反生猶倒生反郎倒凡物生皆先長根後乃戴甲而出即人亦倒生陽在下也淮南子原道云倒生挂傷注云草木首地而生故曰倒生其究爲健爲蕃鮮［案］究極也陽由初息至三成乾故健物極必反震化成巽天地變化草木蕃出震齊巽萬物畢達故蕃鮮鮮明也出震齊巽四月消息爲乾故其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風［注］宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安

靜於下有似於木也案巽位東南與震遞震發生之木巽則楙盛之木得陽燥而生火者也陸績曰風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也案物理志曰風陰陽擊發氣也見文選風賦注陰陽之氣以雷動以風行呂覽曰大聖至理之世天地之氣合而生風音律文爲長女注荀爽曰柔在初爲繩直注翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直案淮南子時則云繩之爲度也直而不爭修而不窮爲工注荀爽曰以繩木故爲工虞翻曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆爲白爲長爲高案陰在初故白白虎通曰

白者陰氣三正文爲風爲繩直故長風行天上柔以時升故高也爲進退爲不果〔注〕荀爽曰風行无常故進退風行或東或西故不果案巽初陰柔失正故進退不果震初陽剛故決躁決躁者果也孔子曰由也果爲臭〔注〕虞翻曰臭氣也風至知氣巽三入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭其於人也爲寡髮〔注〕鄭康成曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地見車人疏案釋文云寡本又作宣虞云爲白故宣髮則虞亦作宣鄭車人注云人頭髮皓落曰宣巽爲宣髮案說文云髮根也巽初陰柔故髮落爲廣顙〔案〕廣當作黃釋文云鄭作黃震的顙故巽黃顙坤初之乾地色黃爲多白眼〔注〕虞

翻曰爲白離目上向則白眼見故多白眼爲近利市三倍〔案〕陰性貪初陰故近利乾坤交易一陰得二陽故市三倍謂策數也其究爲躁卦〔案〕躁卦謂震

坎爲水〔注〕宋衷曰坎陽在中內光明有似於水案說文云水準也北方之行象衆水並流中有微陽之气也爲溝瀆爲隱伏〔注〕虞翻曰以陽闕坤水性流通故爲溝瀆也陽藏陰中故爲隱伏也爲矯輮爲弓輪〔注〕宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮虞翻曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪其於人也爲

加憂爲心病注虞翻曰兩陰夾心爲多眚故加憂爲勞而加憂故心病爲耳痛爲血卦爲赤案耳勞多眚故痛痛病也管子曰水者地之血氣如筋脈之流通者也水地文陽陷陰中陰凝陽故爲血卦白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也三正文坎十一月卦故赤其於馬也爲美脊注宋衷曰陽在中央馬脊之象也爲亟心注崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也案坎水流疾陽動於中說文云亟敏疾也爲下首注荀爽曰水之流首卑下也爲薄蹏注荀九

家曰薄蹏者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹏也爲曳注宋衷曰水摩地而行故曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心注虞翻曰眚敗也坤爲大車坎拆坤體故爲車多眚也水流瀆故通坤爲夜以坎陽光坤故爲月也水流潛竊故爲盜也陽剛在中故堅多心棘棗屬也

離爲火爲日爲電注荀爽曰陽外光也鄭康成曰取火明也久明似日暫明似電也案淮南子曰天地之襲精爲陰陽陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物

積陽之熱氣生火火氣之精者爲日積陰之寒氣爲
水水氣之精者爲月天文文又曰陰陽相薄爲雷激揚
爲電墬形文爲中女注荀爽曰柔在中也爲甲冑爲戈
兵注虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首
上故爲胄胄兜鍪也乾爲金離火斷乾燥而鍊之故
爲戈兵也其於人也爲大腹注虞翻曰象日常滿如
妊身婦故爲大腹案坎伏離中懷妊之象故大腹爲
乾卦注虞翻曰火日熯燥物故爲乾卦案乾鄭云當爲幹陽在外
能幹正也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜注鄭康成曰皆骨在

外見梓人疏虞翻曰此五者皆取外剛內柔也其於木也爲科上稿注宋衷曰陰在內則空中木中空則上科稿也案釋文云稿鄭作槀說文云槀木枯也稿稈也槀本字稿假借字

艮爲山注宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也爲徑路注虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路案震陽在初萬物出震故爲大塗艮陽小始萬物故爲徑路艮象反震也爲小石注陸績曰艮剛卦之小故爲小石也案春秋說題辭云周易艮爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精補陽故山含石爲門闕案成終成始萬物所出入

故爲門闕爾雅曰觀謂之闕白虎通五祀云門以閉藏自固也水經穀水注引白虎通云門必有闕者所以飾門別尊卑也案謂之闕者釋名云闕闕也在門兩旁中央闕然爲道也此言其形也穀水注引穎容說云闕者上有所失下得書之於闕所以求論譽於人故謂之闕矣爾雅疏引白虎通云闕者何闕疑也此言其義也周禮謂之象魏太宰注鄭司農云象魏闕也高誘淮南子注云門闕高崇嵬嵬然故曰嵬闕又云魏闕者王者門外闕所以懸教象之書於象魏也巍巍高大故曰魏闕蓋懸治象則曰象巍巍然則曰魏又謂之觀者萬民觀焉也

爲果蓏注宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也案艮陽極成孰之象故爲果蓏

爲閽寺注宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也案周禮閽人掌守王之中門之禁寺人掌

王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之鄭注云閽人司昏晨以啟閉者寺之言侍也釋文云寺亦作閹

為指注虞翻曰艮手多節故為指

為狗注虞翻曰指屈伸制物故為拘舊作狗上已為狗字之誤

為鼠注虞翻曰似狗而小在坎穴中故為鼠 案說文云鼠穴蟲之總名

為黔喙之屬注馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也 案說文云喙口也釋文云黔作黚義亦通說文云黚淺黃黑也

其於木也為堅多節注虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬

兌為澤注宋衷曰陰在上令下溼故為澤也

為少女為

巫注虞翻曰坤三索位在末故少也乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫案乾坤以山澤通氣兌爲口舌以言事神說文云巫祝也女能事無形以舞降神者也又云覡能齋肅事神明者也在男曰覡在女曰巫又云祝祭主贊詞者从二从人口一曰从兌省易曰兌爲口爲巫爲口舌案兌爲金主言舌所以出音聲別滋味也白虎通云舌能知味亦能出音聲說文云舌在口所以言也別味也亦通氣之義也爲毀折案毀缺也折斷也兌陰在上故缺正秋金能斷物故折也爲附決注虞翻曰乾體圓故附決也案附麗也兌附於乾成夬猶山附於地爲剝故曰附決其於地也爲剛鹵注虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹵案說

文云鹵西方鹹地也東方謂之㡿西方謂之鹵爲妾注虞翻曰三女少位賤故爲妾爲羊注虞翻曰羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍艮狗爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也案虞以羔爲女使羔當郎稾之假借秋官司厲云其奴男子入於罪隸女子入於舂稾又稾人女稾每奄二人說文云男有辠曰奴奴曰童女曰妾又云妾有辠女子給事之得接於君者妾與女稾皆有辠女子兌爲少女秋主刑也

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也（注）荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也屯者物之始生也（注）王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也見孔疏 物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也（注）鄭康成曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也物穉不可不養也（注）鄭康成曰言孩穉不養則不長也故受之以需需者飲食之道也（注）荀爽曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道也飲食必有訟故受之以訟（注）鄭康成曰訟猶爭

也言飲食之會恆多爭也【案】彖豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁故禮之初始諸飲食訟必有衆起故受之以師師者衆也【注】荀九家曰坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥下大夫也【案】淮南子兵略云人有衣食之情而物弗能足也故羣居雜處分不均求不澹則爭爭則強脅弱而勇侵怯人無筋骨之強爪牙之利故割草而爲甲鑠鐵而爲刃貪昧饕餮之人殘賊天下萬人搔動有聖人勃然而起乃討強暴平亂世夷險除穢兵之所由來者遠矣衆必

有所比故受之以比比者比也【案】比猶親也地得水而柔水得地故流故比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履【案】既庶則富之既富則教之履而泰然後安故受之以泰泰者通也【注】姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也物不可以終通故受之以否【案】交通者情也不可通者禮與分也禮定而情通情通而分定分定然後上下安物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大

有【案】同人親也親則不否大有衆也親故有衆有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也【案】庶民子來則萬事舉有事然後可大故受之以臨臨者大也【注】宋衷曰事立功成可推大而也物大然後可觀故受之以觀【注】虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也案荀爽云陽稱大謂二陽大升故曰大也臨反成觀故稱大觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也【注】虞翻曰頤中有物食故合也物不可以苟合而

已故受之賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也（注）虞翻曰分剛上文柔故飾皆爽曰極飾反素文章敗故爲剝也（案）亨獻也進也釋文云亨鄭許兩反著誠去僞禮之經也四暘交於中而發作於外君子動其本然後致其飾致飾於外中美盡矣白賁之所以无咎也詩曰衣錦尚絅惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡案京氏傳云上九賁陽素尚全身遠害貴其正道然則致飾而進非正道明矣謂徒致其飾也荀子勸學云古之學者爲已今之學者爲人君子之學也以美其身小人之學也以爲禽犢說苑反質云孔子卦得賁意不平子張問孔

子曰賁非正色也是以歎之吾聞之丹漆不文白玉不雕寶珠不飾何也質有餘者不受飾也義本此

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復(案)淮南子曰動而有益則損隨之故易曰剝之不可遂盡也故受之以復積薄爲厚積卑爲高故君子日孳孳以成煇小人日怏怏以至辱繆稱文復則不妄矣故受之以无妄(案)知之未嘗復行故不妄有无妄然後可畜故受之以大畜(注)荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜案富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也所謂无妄物畜然後可養故受之以頤頤者養也(注)虞翻曰天地養萬物

聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之以大過

注虞翻曰人頤不動則死故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也案孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始

夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道乾鑿度文鄭注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也鄭康成曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也見後漢書崔駰傳注王應麟以此爲康成易注案崔駰達旨云易稱備物致用可觀而後有所合故能扶陽以出順陰以入李賢注云鄭注乾鑿度曰陽起於子云云則彼自引乾鑿度注以證陽出陰入王應麟遂以此爲鄭可觀而後有所合注誤也乾鑿度太乙

行九宮鄭彼注云太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常行於八卦日辰之閒曰天乙四正四維以八卦神所居亦名之曰宮天乙下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太乙下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太乙下行九宮從坎宮始自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於太乙天乙之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始案鄭義與李賢所引正合彼蓋約鄭義也以陽出離以陰入坎當作以陽出坎以陰入離即荀乾彖傳注乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎之義也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯注干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之情則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也

易之興也當殷之末世有妲已之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也【案】進當以漸如日之升壯則傷其進銳者其退速進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道

窮必乖故受之以睽睽者乖也【案】國之本在家故必反其家家道窮謂父不父子不子兄不兄弟不弟夫不夫婦不婦竝后匹嫡而禍亂作矣故家人有嚴君焉父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦正家而天下定也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也【案】遷善益也改過則夬剛長乃終陽極則陰來故決必有

遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革綮善則馨聞於上惡則腥聞於天聚必升也桀紂困湯文亦困升必困也困德之辯井德之地困不失其所亨反身修德故受以井井泥宜甃故受以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可終以動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也[案]

張而不弛文武弗能弛而不張文武弗爲一張一弛文武之道也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也【案】巽爲進退兩巽相隨隨所處也君子无入不自得入而後說之故受之以兌兌者說也【注】虞翻曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節【注】虞翻曰風以散物故離也【案】節止也風行水上故離水歸於澤

則止不離也節而信之故受之以中孚【案】法制有常故信不欺於物物亦信焉故中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受以之既濟物不可窮也故受之以未濟終焉【案】窮則變變則通未濟思所以濟之周而復始矣

周易雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂【注】虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂

臨觀之義或與或求【注】荀爽曰臨者教思无窮故爲

與觀者觀民設教故求也屯見而不失其居蒙雜而著注虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在險位故雜案發蒙育德故著也震起也艮止也注虞翻曰震陽動行故起艮陽終止故止損益盛衰之始也案損盛之始益衰之始亦平陂往復之義也大畜時也无妄災也案山澤通氣大雨時行故時天命不祐故災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也注虞翻曰坤衆在內故聚升五不來之二故不來謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也案釋

文云怠虞作怡宷怡與宷為韻作怡是也噬嗑食也賁无色也（注）虞翻曰頤中有物故食賁離日在上五動巽白故无色也兌見而巽伏也（案）兌陰見巽陰伏也隨无故也蠱則飭也（案）說而動隨不必有事故无故蠱者事也故飭振民育德先甲後甲皆飭也月令曰田事既飭先定準直農乃不惑　案釋文云飭鄭作飾義通大戴盛德篇云德盛則脩法德不盛則飾政法政脩而德不衰故曰王也剝爛也復反也（案）爛熟也柔變剛故爛陽反初故反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也（注）虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入地中誅泰初故

之五爲坎故通困三遇四故相遇咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也注虞翻曰相感者不行而至日月久照四時久成故久也渙散故離節制數度故止震動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也注虞翻曰離女在上故外家人女正位乎內故內否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也注虞翻曰五陽並應故衆夫婦同心

故親也（案火炎上就燥故親）革更去故鼎亨飪故取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也（案釋文云豐多故衆家以此絕句荀本豐多故親絕句是諸家本俱无也字）注虞翻曰五以陰過陽故過信及豚魚故信豐大故多旅无容故親寡六十四卦皆先言卦乃道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也小畜寡也履不處也案火就燥炎上水流溼潤下密雲不雨故寡履虎尾故不處也需不進也訟不親也注虞翻曰險在前故不進天水違行故不親也大過顛也姤遇

也柔遇剛也漸女歸待男行也注虞翻曰顛殞也頂滅澤中故顚也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也既濟定也注虞翻曰既濟六爻得位定也歸妹女之終也未濟男之窮也注虞翻曰歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也注虞翻曰以乾決坤以剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君

子道長坤體消故小人道憂自大過至此入卦不復兩兩對說大過死象兩體姤夬故次以姤而終以夬言君子之決小人故君子道長小人道憂案干寶云凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其所承受之義又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例化而裁之存乎變是故聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

周易姚氏學卷第十六終